

ولنا أن نلاحظ أن قول الحق في الآية الأولى جاء بتقديم القتل على الموت قال تعالى : « ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم » وجاء في هذه الآية بتقديم الموت على القتل قال - جل شأنه - : « ولئن متم أو قتلتم » فقدم القتل على الموت في الآية الأولى لأنها جاءت في القتالين ، والغالب في شأنهم أن من يلقي الله منهم ويفضي إلى ربه يكون بسبب القتل أكثر مما يكون بسبب الموت حتف أنفه ، أما هذه الآية فقد جاءت لبيان أن مصير جميع العباد ومرجعهم يوم القيامة يكون إلى الله - تعالى - وإن أكثرهم تزهق نفسه وتخرج روحه من بدنه بسبب الموت ، فلذا قدم الموت هنا على القتل . إذن فكل كلمة وجملته جاءت مناسبة لموقعها . إنه قول الحكيم الخبير . وبعد ذلك بقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَأْتِ بِدَلِيلٍ لَوَ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا
الْقَلْبَ لَا تَفْضُوْا مِنْ حَوْلِكَ فَأَعِظْ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾ ﴾

إن الآية كما نرى تبدأ بكلام إخباري هو « لهما رحمة من الله لئن لم » . فكانه - سبحانه - يريد أن يقول : إن طبيعتك يا محمد طبيعة تتناسب لما يطلب منك في هذه المسألة ، هم خالفوك وهم لم يستجيبوا لك حينما قلت : إلى عباد الله ، إلى عباد الله إلى رسول الله ، وهذا شيء يُحْفَظ وَيُغَضَّب . ولكنه لا يُحْفَظ طبيعتك ولا يُغَضَّب سجيته لأنك مفطور مع امتك على الرحمة . فكانه يريد أن يحسن رسول الله على أمته التي أصابته بالغم ، فقال له : إياك أن تجازيها على هذا ؛ لأن طبيعتك أنك رحيم ، وطبيعتك أنك لست فظاً ، طبيعتك أنك لست غليظ القلب ، فلا تخرج عن طبيعتك في هذه المسألة ، مثلما تثنى لواحد مثلاً وتقول له : أنت طبيعة أخلاقك حسنة ، يعني اجعلها حسنة في هذه .

إذن فقول الحق : « فيها رحمة » أصلها هو : برحمة من الله مُبْتِئ عليها لِبَنَاتِ
لهم ، و « ما » لماذا جاءت هنا ؟ إنك إما أن تأخذها إِبْهَامِيَّة . . . يعنى بأى رحمة فوق
مستوى الإدراك ، رحمة عظيمة . أو تقول : « فيها رحمة » أى أن « ما » تكون اسماً
موصولاً . وكان الحق يقول له : فبالرحمة المودعة من خالقك فيك والتي تناسب
مُهِمَّتِكَ فى الأمانة لِبَنَاتِ لهم ، ومادامت تلك طبيعتك فليُنْ لهم فى هذا الأمر واعفُ
عنهم واستغفر لهم .

وهذه الآية جاءت عقب أحداث حدثت في أحد : الحديث الأول : أنه صلى الله عليه وسلم رأى ألا يخرج إلى قتال قريش خارج المدينة بل يظل في المدينة ، فأشار عليه المحبون للشهادة والمحبون للمقتال والمحبون للتعويض عما فاتهم من شرف القتال في « بدر » أن يخرج إليهم ، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رأيهم ، ولبس لأمنته ، فلما أحسروا أنهم أشاروا على رسول الله بما يخالف ما كان قد بدر منه ، تراجعوا وقالوا : يا رسول الله إن رأيت ألا نخرج ، فقال : « ما ينبغي لنبى إذا لبس لأمنته أن يضعها حتى يقاتل » ، فهاجم قد استعد للحرب انتهى الأمر ، هذه أول مسألة وهي مسألة المشورة .

وبعد ذلك تخلف ابن أبي بثلث الجيش وهذه مسألة ثابتة ، أما المسألة الثالثة فهي مخالفة الرملة أمره صلى الله عليه وسلم وتركهم مواقعهم على الرغم من أنه صلى الله

عليه وسلم قد حذرهم من ذلك وقال لعبد الله بن جبير الذي أمره على الرماة :
« أنضح عنا الخيل بالنبل ، لا يأتونا من خلفنا ، إن كانت لنا أو علينا فأثبت مكانك
لا تؤتبن من قبلك »^(١) ، ولكنهم خالفوا عن أمر رسول الله . والمسألة الرابعة هي :
فرازم حينها قيل : قُتل رسول الله صل الله عليه وسلم ، والمسألة الخامسة : أنه
حين كان يدعوهم ، فروا لا يلوون على شيء .

كل تلك أحداث كانت تترك في نفسه صل الله عليه وسلم آثاراً ، فكان الله
سبحانه وتعالى يقول : أنا طبعتك على رحمة تسع لكل هذه الهفوات ، والرحمة مني ،
ومادامت الرحمة موهوبة مني فلا بد أن جعلت فيك طاقة تتحمل كل مخالفة من أمتك
ومن أتباعك . ولا تظن أنك قد أرسلت إلى ملائكة ، إنما أرسلت إلى بشر ، والبشر
خطاءون ، البشر من الأغيار ، فلهذا اجعل المسألة درساً ، وأنا فطرتك على الرحمة ،
وأنت بذاتك طلبت مني كثيراً من الخير لأمتك . ومن رحته أن جبريل نادى رسول الله صل
الله عليه وسلم^(٢) فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله
إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ، قال : فتنادى ملك الجبال فسلم على ثم قال :
يا محمد إن الله قد بعثني إليك وأنا ملك الجبال لتأمرن بأمرك ، فما شئت ؟ إن شئت أن
أطبق عليهم الأنشيين ، فقال النبي صل الله عليه وسلم : « بل أرجو أن يخرج الله من
أصلاهم من بعد الله وحده ولا يشرك به شيئاً »^(٣) .

فأنا أطلب منك الرحمة التي أودعناها في قلبك فاستعملتها في كل مجال ، وهذه
الرحمة أنت لهم ، وهذه الرحمة التفوا حولك ، التفوا حولك لأدبك الجسم ،
ولتواضعك الوافر ، لجمال خلقك ، لسمعتك الحانية ، لنظرتك المواسية ، لتقديرك
لظرف كل واحد حتى إنك إذا وضع أي واحد منهم يده في يديك لم تسحب يدك أنت
حتى يسحبها هو ، خلق عالٍ ، كل ذلك أنا أجمعه حيية لتتأزل عن كل تلك
الهفوات وتُسعها لخلقك وليسمها حلماً ، لأنك في دور التربية والتأديب . والتربية
والتأديب لا تقتضي أن تغضب لأي بادرة تبدر منهم ، وإلا ما كنت مربيًا ولا مؤدبًا .

(١) التور للسيرى ج ٢ ص ٦٨ . (٢) عند عودته من الطائف وقد لاذ له أهلها .

(٣) رواه البخاري في بدء الخلق ، ورواه مسلم في الجهاد ، [الأنشيان] جبلان في مكة ، أبو عيسى والذي يقابله
وسمى لعيمان أو هو الجبل الأمر الذي يشرف عليه وسمى الجبلان بالأنشيين لأصلاهم وعظمت حجارتهما .

« ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من حولك » لماذا ؟ لأنك تخرجهم عما الفوا من أمور الجاهلية . والذي يخرج واحدا عما ألف لا يصح أن يجتمع عليه إخراجه عما اعتاد بالأسلوب الحسن اللفظ ، لأنه في حاجة إلى التردد وإلى الرحمة ، لا تجمع عليه بين أمرين تقيح فعله ، وإخراجه عما ألف واعتاد ، ولذلك يقولون للذي ينصح إنسانا : النصيحة ثقيل ؛ لأن النصيحة معناه تجريم الفعل في المنصوح ؛ فعندما تقول لواحد : لا تفعل هذا ، ما معناها ؟ معناها أن هذا الفعل سيئ ، فإدانت تجرم فعله فلا تجمع عليه أمرين : إنك قبحت فعله وأخرجته مما ألف ، وبعد ذلك تنصحه بما يكرهه لا ، إنه في حاجة إلى ملاطفة وملاينة لتستل منه الحصول القبيحة ، نحن نستعمل ذلك في ذوات أنفسنا حين نجد مرضا يحتاج إلى علاج مر ، فنغلف العلاج المر في غلاف من السكر بحيث يمر من منطقة الذوق بلا ألم أو غصص ، حتى ينزل في المنطقة التي لا تحس بهذه المراتة ؛ لأن الإحساس كله في الفم .

فإذا كنتم تفعلون ذلك في الأمور المادية ، فلا بد إذن أن تطبق ذلك أيضا في الأمور الدنوية ، ولأن النصيحة ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا ، وخفة البيان تؤدي عنك بدون إثارة أو استشارة ، وبإلطف يحمل على التقبل .

هذا تصل إلى ما تريد . ومثال ذلك حكاية الملك الذي رأى في منامه أن أسنانه كلها وقعت ، فجاه للمعبر ليخبر ، فقال له : أهلك جميعا بموتون ، التعبير لم يسر منه الملك ، فذهب لواحد آخر فقال له : ستكون أطول أهل بيتك عمرا ، إنه التعبير نفسه ، فإدام أطول أهل بيته عمرا ، إذن فسيموتون قبله ، هي هي ، ولذلك قالوا : الحقائق مرة فاستعبروا لها خفة البيان .

« ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من حولك » إذن فبالرحمة أنت لهم وبلين القول تبعوك وأضوك وأحبوك . « الفظ » هو : ماء الكرش ، والإبل عندما تجد ماء فهي تشرب ما يكفيها مدة طويلة ، ثم بعد ذلك عندما لا تجد ماء فهي تجتر من الماء المخزون في كرشها وتشرب منه ، في موقعة من المواقع لم يجدوا ماء فذهبوا الإبل وأخذوا الماء من كرشها ، الماء من كرش الإبل يكون غير مستساغ الطعم ، هذا معنى « الفظ » ، ونظروا لأن هذا يورث غضاظة فسموا : « خشونة القول » فظاظة ، والغلف في القلب هو ما ينشأ عنه الخشونة في الألفاظ .

« ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من حولك » . إنها رحمة طُبعت عليها
 يا رسول الله من الحق الذي أرسلك . وبالرحمة إئت لهم وظهر أثر ذلك في إقبالهم
 عليك وحُبهم لك ؛ لأنك لو كنت على نقيض ذلك لما وجدت أحداً حولك . إذن
 فالسوابق تثبت أن هذه هي طباعك ، وخلقتك ، هو الرحمة واللين .

وبعد ذلك اعف عنهم ، وقلنا : إن « العفو » هو : محو الذنب محو تلياً وهو يختلف
 عن كظم الغيظ ؛ لأن كظم الغيظ يعنى أن تكون المسألة موجودة في نفسك أيضاً
 إلا أنك لا تعاقب عليها ؛ لأنك كفت جوراحك وصنت لسانك ، أما المسألة
 فما زالت في نفسك ، لكن العفو هو أن تمحو المسألة كلها نهائياً ، وتأكيذاً لذلك العفو
 فإنت قد تقول : أنا من ناحيتي عفوت . لا . المسألة لا تتعلق بك وحدك ، لأنك
 رسول من الله ، أنت وراعتك إله يغار عليك ، فلا يكفي أن تعفو عنهم . بل لابد أن
 تستغفر الله لهم أيضاً ، فمن المسكن أن يعفر صاحب الذنب ، ولكن ربى ورب صاحب
 الذنب لا يعفو ، فيوضح الحق : أنت عفوت فهذا من عندك ؛ لكنه يطلب منك أن
 تستغفر لأجلهم . كي لا يعذبهم الله عما بدر منهم نحوك .

« فاعف عنهم » هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم . . . واستغفر لهم
 بسبب ما فعلوه ، وثرثب عليه ما ترتب من هزيمتكم في « أحد » ، وشجك
 وجرحك . ولا تقل : استغفرتهم وطاوعتهم في المشورة ، وبعد ذلك حدث
 ما حدث ، فتكره أن تشاورهم ، لا تغفل هذا الباب برغم ما حدث نتيجة تلك
 المشورة وأنها لم تكن في صالح المعركة ، فالعبرة في هذه المشقة هي أن تكون « أحد »
 معركة الناديب ، ومعركة التهذيب ، ومعركة التمهيص ، إذن فلا ترتب عليها أن
 تكره المشورة ، بل عليك أن تشاورهم دائماً ، فإدام العفو قد رضيت به نفسك ،
 وما دمت تستغفر لهم ربك ، واستغفارك ربك قد تستغفره بعيداً عنهم ، وعندما
 تشاورهم في أى أمر من بعد ذلك فكان المسألة الأولى انتهت ، وما دامت المسألة
 الأولى قد انتهت ، فقد استأنفنا صفحة جديدة ، وأخذنا الدرس والعظة التي
 مستفنا في أشياء كثيرة بعد ذلك .

ولذلك نجد بعد هذه المعركة أن الأمور سارت سيرها المتصر دائماً ؛ لأن التجربة

والتعليم والتدريب قد أثر وأثمر ، للدرجة أن سيدنا أبا بكر - رضى الله عنه - عندما جاءت حروب الردة ، ماذا صنع ؟ شاور أصحابه ، فقال له بعضهم : لا تفعل . فهل سمع مشورتهم ؟ لا . ألم يسمع مشورتهم ، إنما شاورهم . فلإنقاذ المشورة حُكم ، ولرد المشورة حُكم ، المهم أن تحدث المشورة ، ونعمل بأفضل الآراء فالمشورة : تلقىح الرأى بأراء متعددة ، ولذلك يقول الشاعر :

شاور سواك إذا نابتك نائبة
بوما وإن كنت من أهل للشورات

لقد اعتدى الشاعر إلى كىفة تقريب المعنى لنا ، فعل الرضم من أن الإنسان قد يكون من أهل المشورة والناس تأخذ برأيه ، فعليه أن يسأل الناس الرأى والمشورة ، فإذا ؟ ها هوذا الشاعر يكمل النصيحة :

فالمين تنظر منها مادنا ونأى
ولا نرى نفسها إلا بمرآة

إن العين ترى الشيء القريب والشيء البعيد ، لكن هذه العين نفسها تعجز عن رؤية نفسها إلا بمرآة ، وكذلك شأن المسألة الخاصة بفكرك والى تعرض عليك ، إن عقلك ينظر فيها باستواء ودون انفعال ؛ لأنه لا هووى لك ، والحق هو الذى يجذبك . لكن مائلتك الخاصة قد يدخل فيها هواك ويحلبها لك ويحسبها .

إذن فالمشورة فى أئحد كانت نتيجتها كما علمتم ، وكان الله يقول لرسوله : إياك أن تأخذ من سابقة المشورة أن المشورة لا تنفع ، فتقاطعهم ولا تشاورهم ؛ لأنك لن تظل حيا فيهم ، وسأقى وقت يحكمهم بشر مثلهم ، ومادام يحكمهم بشر مثلهم فلا تحرمه أن يأخذ آراء غيره ، وعندما يأخذ الآراء وتكون أمامه آراء متعددة فهو يستطيع أن يتوصل إلى الحكم الصحيح يحكم الولاية ويحكم أنه الإمام ، ويستطيع أن يفاضل ويقول : هذه كلها وهذه كلها ، إلا أن يفوض غيره .

« وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله » وقد عزم رسول الله أيضا على

الحرب وليس لأمت ، أكان يلبس اللأمة - وهي عُدة الحرب - وبعد ذلك يقولون له : لا تخرج فبدعها ؟ لا ، فللسألة لا تحتل التردد . « فإذا عزمت فتوكل على الله » وهذه فائدة الإيمان ، وفائدة الإيمان : أن الجوارح تعمل والقلوب تتوكل ، معادلة جميلة ! الجوارح تقول : نزرع ، نحوت ، نأني بالبلر الجيد ، نروى ، نضع سمادًا ونفترض أن الصقيع قد يأن ونخشى على النبات منه فنأني بقش ونحوه ونغطيه ، كل هذه عمل الجوارح . وبعد ذلك القلوب تتوكل .

فإياك أن تقول : المحصول آتٍ آتٍ لأنني أحسنت أسبابي ، لا . لأن فوق الأسباب مسببها . فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل ، هذه فائدة الإيمان لأنني مؤمن بإله له طلاقة القدرة ، يخلق بأسباب ويخلق بغير أسباب . الأسباب لك يا بشر ، أما الذي فوق الأسباب فهو الله ، فأنت حين تعمل أخذت بالأسباب ، وحين تتوكل ضمنت المسبب وهو الله - سبحانه - .

إذن فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل . إياك أن تظن أن التوكل يعني أن تترك الجوارح بلا عمل ، لا ، فهذا هو التواكل أو الكسل ، إنه التوكل الكاذب ، والدليل على كذب من يقول ذلك أنه يحب أن يتوكل فيما فيه منفعة ، والسهل لا يتوكل فيه ، ونقول للرجل الذي يدعى أنه يتوكل ولا يعمل : أنت لست متوكلا ، ولو كنت صادقًا في التوكل إياك أن تمد يدك إلى لقمة وتضعها في فمك . كن متوكلا كما تدعى ، ودع التوكل يضع لك اللقمة في فمك واترك التوكل ليمضغها لك !

وطبعا لن يفعل ذلك ، ولهذا نقول له أيضا : إن ادعائك التوكل هو بلادة حسن إيمان وليس توكلا .

إن الحق سبحانه وتعالى يقول : « واستغفر لهم رشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله » « عزمت » تقتضي عزيمة ، والتوكل يقتضي إظهار عجز ، فمعنى أن أتوكل على الله أنني استغفرت أسبابي ، ولذلك أرجع إلى من عنده قدرة وليس عنده عجز ، وهذا هو التوكل المطلق .

وفي حياتنا اليومية نسمع من يقول : أنا وكلت فلانا ، أى أننى لا أقدر على هذا الأمر فوكلت فلانا . ومعنى توكيله لفلان أنه قد أظهر عجزه عن هذا الأمر . ولهذا ذهب إلى غير عاجز . كذلك التوكل الإيماني ، فالتوكل معناه : تسليمك زمام أمورك إلى الحق ثقة بحسن تدبيره ، ومن تدبيره أن أعطاك الأسباب فلا ترد يد الله المعبودة بالأسباب ثم تقول له اعمل لى يارب ، لأننا قلنا في سورة الفاتحة: إن الإنسان بدهو قاتلا :

﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝﴾

(سورة الفاتحة)

ومعنى « نستعين » أى نطلب منك المعونة التى تنف بها العمل . وبعد ذلك يقول الحق :

﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُم مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١٦٠﴾

الحق يقول هنا : « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » ، المؤمنون بمن ؟ بالله . وماداموا مؤمنين به فمن إيمانهم به أنه إله قادر حكيم عالم بالصلحة ، ولا يوجد أحسن من أنك توكله .

وعندما نقرأ « إن ينصركم الله فلا غالب لكم » فقد نسأل : وما هو المقابل ؟ المقابل هو « وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده » . إذن فأنت دخلت بالأسباب التى قالها الحق سبحانه ونعالي مؤتمرا بأمر القيادة السليوية التى مثلت فى الرسول للبلغ عن الله ، وقد أخذت عهدك على قدر استطاعتك ، إياك أن تقارن

عَدَدُكَ بِعَدَدِ خَصْمِكَ أَوْ تَقَارَنَ عُدَّتُكَ بِعُدَّةِ خَصْمِكَ ، فَاهْ ، لَا يَكْلِفُكَ أَنْ تَقَابِلَ الْعَدَدَ بِالْعَدَدِ وَلَا الْعُدَّةَ بِالْعُدَّةِ ، وَإِنَّمَا قَالَ : أَنْتَ تُعَدُّ مَا اسْتَطَعْتَ ، لِمَاذَا ؟ لِأَنَّ اللَّهَ يَرِيدُ أَنْ يَصْحِبَ رَكِبَ الْإِيمَانِ مَعُونَةَ الْمُؤْمِنِ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْمَسَائِلُ قَدَرِ بَعْضِهَا ، لَكَانَتْ قُوَّةُ لِقْوَةِ . لَكِنَّ اللَّهَ يَرِيدُ أَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ قَلِيلًا وَتَكُونَ الْعُدَّةُ أَقْلَ وَأَنْ نَعْرِفَ وَنَقُولَ : هَذَا مَا قَدَرْنَا عَلَيْهِ يَا رَبِّ . وَمَادَامَ هُوَ الَّذِي قَدَرْنَا عَلَيْهِ ، فَتَكُونَ هَذِهِ هِيَ الْأَسْبَابُ الَّتِي مَكَّنَّا مِنْهَا ، وَنَلْقَى بِأَنَّكَ يَا رَبِّ سَتَضَعُ مَعَ الْعَدَدِ الْقَلِيلِ مَدَدًا مِنْ عِنْدِكَ ، فَاتَّيَ الْمَعِينُ الْأَعْلَى ، فَسَبَّحَاتِكَ الْقَائِلُ :

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴾ (١١)

(سورة محمد)

وَالْحَقُّ هُنَا يَقُولُ : « إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ » فَاتَّيَ تَضَمَّنَ نَصْرَ اللَّهِ لَكَ إِنْ كُنْتَ قَدْ دَخَلْتَ عَلَى أَنْ تَنْصُرَهُ .

كَيْفَ نَعْرِفُ أَنَّنَا نَنْصُرُ اللَّهَ ؟ نَعْرِفُ ذَلِكَ عِنْدَمَا تَأْتِي النَتِيجَةُ بِنَصْرِنَا ، لِأَنَّهُ سَبَّحَانَهُ لَا يَعْطِي قَضِيَّةً فِي الْكُونِ وَبَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِي بِالْوَاقِعِ لِيَكْذِبَهَا ، وَإِلَّا فَالْمُسْلِمُونَ يَكُونُونَ قَدْ انْخَدَعُوا بِمَعَاذِ اللَّهِ - لِأَنَّهُ لَوْ جَاءَ الدِّينُ بِقَضِيَّةٍ ثُمَّ يَأْتِي الْوَاقِعُ لِيَكْذِبَهَا ، فَلَا يَدَّ أَنْ يَقُولُوا : إِنْ الْوَاقِعُ كَذَبَ تِلْكَ الْقَضِيَّةِ . لَكِنَّ الْحَقَّ قَالَ : « إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ » وَيَجِيءُ الْوَاقِعُ مُؤَكِّدًا لِهَذِهِ الْقَضِيَّةِ ، عِنْدَئِذٍ نَحْنُ لَا نَصْدُقُ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فَقَطْ ، بَلْ نَصْدُقُ كُلَّ مَا غَابَ عَنَّا ، فَعِنْدَمَا نَظْهَرُ جَزْئِيَّةً مَادِيَّةً وَاقِعَةً مَحْسُوسَةً لَتَبَيَّنَ لِي صَدَقَ الْقُرْآنُ فِي قَضِيَّةٍ ، فَأَنَا لَا أَكْتَفِي بِهَذِهِ الْقَضِيَّةِ ، بَلْ أَقُولُ : وَكُلُّ مَا لَا أَعْلَمُهُ دَاخِلٌ فِي إِطَارِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ .

وَلِلَّذَلِكَ قُلْنَا : إِنْ الْحَقُّ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى تَرَكَّ بَعْضَ أَسْرَارِهِ فِي كَوْنِهِ ، وَهَذِهِ الْأَسْرَارُ الَّتِي تَرَكَّهَا فِي كَوْنِهِ هِيَ أَسْرَارُ لَا تَوْحِي ضَرُورَاتٌ ، إِنْ عَرَفْنَا مَا فَتَحَ نَضَعُ بِهَا قَلِيلًا فِي الْكَمَالِيَّاتِ ، وَيَتَرَكَّ الْحَقُّ بَعْضَ الْأَسْرَارِ فِي الْكُونِ إِلَى الْعَقُولِ لِنَسْتَبْطِئَهَا ، فَالْشَيْءُ الَّذِي كَانَ الْعَقْلُ يَقِفُ فِيهِ قَدِيمًا يَصْبِحُ بِاكتشاف أسرار الله مقبولا ومعقولا ، كَانَ الشَّيْءُ الَّذِي وَقَفَ فِيهِ الْعَقْلُ سَابِقًا أَثْبَتَ الْأَهَامَ أَنَّهُ حَقٌّ ، إِذَنْ فَمَا لَا يُعْرِفُ مِنَ الْأَشْيَاءِ يُؤَخَّرُ بِهَذِهِ الْقَضِيَّةِ أَوْ بِمَا أُخِذَ مِنَ الْخَبَرِ .

يقولون - مثلاً - اكتشف الميكروب على يد « باستير » ، لكن ألم يكن الميكروب موجوداً قبل « باستير » ؟ كان الميكروب موجوداً ، ولم يكن أحد يراه ؛ لأن الشيء إذا دق ولطف لا تقلد أن ندركه ؛ فليس عندنا الآلة التي تدركه ، ولم تكن قد اخترعنا المجهر الذي يكبر الأشياء الدقيقة آلاف المرات . وكذلك اخترع الناس التلسكوب ، فبعد أن كان الشيء لا يرى لبعده ، أصبح يرى بوساطة التلسكوب ، وإن كان الشيء ضئيلاً جداً ولا نراه . فقد استطعنا أن نراه بوساطة المجهر المسمى « الميكروسكوب » .

« التلسكوب » يقرب البعيد و« الميكروسكوب » يكبر الصغير فنرى له حركة وحياة ، ونجد له مجالاً يسبح فيه ، وهذا جعلني إذا حدثني القرآن أن الله خلقنا غلب عن الحس لا يدرك من جن وملائكة ، فلا أكذب ذلك ، لأن هناك أشياء كانت موجودة ولم تدخل تحت حسي ولا إدراكي مع أنها من مادي ، فإذا كانت الأشياء الأخرى من مادة أخرى مثل الملائكة من نور ، أو الجن من النار ، ويقول لي سبحانه إنهم مخلوقون وموجودون فلماذا لا أكذب ما جاء من الحق ؛ لأن هناك أشياء من جنس كانت موجودة ولم أستطع أن أراها .

إذن فهذه قربت لي المسألة ، فعندما يقول الحق : « إن ينصركم الله فلا غالب لكم » فنحن نعرف أن نصر الله مرتب على أن تدخل المعركة وأنت تريد أن تنصر الله ، وتنصره بماذا ؟ بأنك تحقق كلمته وتجعلها هي العليا ، وليس هذا فقط هو المطلوب ، بل لتجعل - أيضاً - كلمة الذين كفروا السفلى .

« وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده » إنه في ظاهر الأمر يكون معنا ، لكننا نشعر أنه يخلى عنا ، لماذا ؟ لأننا نترك بعضها من تعاليم الله ، إذن فهو في المظهر العام معكم كمسلمين ، ومن معيته لكم أن يؤدبكم على المخالفة فيخذلكم عندما تخالفون عن أمره .

ويختم الحق سبحانه الآية بقوله : « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » وفي الآية السابقة قال سبحانه : « إن الله يحب المتوكلين » ، والذي لا يتوكل على الله عليه أن يراجع إيمانه .

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ ﴾ ٧٣

ما معنى « يغُل » ؟ أولا : « النحل » هو الأخذ في الخفاء . وهو مأخوذ من « أغل الجازر » - أى الجزار - أى عندما يسلم الجسد يأخذ بعض اللحم مع الجلد ، ثم يطوى الجلد مخفيا ما أخذه من اللحم ، هذا هو الأصل ، وأطلق شرعا على الخيانة في الغنائم ، ففى هول المعارك قد يجد المقاتل شيئا ثمينا فيأخذ هذا الشيء خفية . وهذا اسمه « النحل » ، وأيضا كلمة « الغُل » فى الصدور ، أى إخفاء الكراهية ، وكل المادة إخفاء .

والحق يقول : « وما كان لنبي أن يغُل » لماذا ؟ لأن من الجائز أن الرماة - فى غزوة أحد - ساحة رأوا الغنائم اتقبلوا عليها ؛ لأن غنائم بدر لم تكن قد قسمت بين كل من اشتركوا فى القتال ، فالذى كان يعثر على غنيمة كان يأخذها ، وكانت بدر أول معركة ، وكان الهدف من ذلك تشجيع المقاتلين . وكان الرسول صلى الله عليه وسلم : قد قال : « من قتل قتيلا فله سلبه » .

وظن المقاتلون فى أحد أن المسألة ستكون مثل بدر ، وظن البعض أن الرسول لن يعطيهم غنائم ، فيوضح الحق سبحانه وتعالى : بأن هذه مسألة وتلك مسألة أخرى ، فمن يفعل مثل هذا يكون قد غُل . وساعة نسمع : « وما كان لنبي أن يغُل » أى أن من طبعه صلى الله عليه وسلم ومن فطرته وسجيته ألا يتأتى ذلك منه أبدا . لكن من الجائز أن يحدث مثل ذلك من واحد من أمته ، إذن فهناك فرق بين امتناع

المؤمن أن يكون غالا ، أى يأخذ لنفسه شيئا من الغنيمة ، وامتناع الرسول أن يكون غالا ، لأن طبعه وسجيته لا تستقيم مع هذه ، لكن الأمر يختلف مع المقاتلين ؛ فمن الممكن أن يكون أحدهم كذلك ، فبدنا صمري معركة القرم ، حينما جاء جماعة بتاج كسرى ، والتاج فيه كل النفائس وتلك سمة عظيمة الملوك ، فقال الفلوق عمر : إن قوما أدوا إلى أميرهم هذا لأمناء . فقد كان من الممكن أنهم يخفونه .

« وما كان لنبى أن يأخذ ساعة تسع » وما كان « لى : وما ينبغي ولا يصح أن يكون ذلك الأمر ، وبعد ذلك يأتى بالحكم العلم فيمكن أن يحدث غلول من أخذ فيقول : « ومن يغفل يأت بما قل يوم القيامة » فالذى غل في حاجة وخان فيها يأت بها يوم القيامة كما صورها الرسول صلى الله عليه وسلم :

« والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حله إلا لقي الله بحمله يوم القيامة ، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعير له رغاء أو بقرة لها خوار ، أو شاة تهمقر ، ثم رفع يديه حتى رآى بياض إبطيه يقول : اللهم قد بلغت » (١) .

إن من يأخذ حراما في خفية يأت يوم القيامة وهو يحمل البعير أو البقرة أو الشاة مثلا . وآه لو كان ما أخذه حراما فله نحيق !!

فإذا كان سيأتى بما غل يوم القيامة - فالذى أخذه سيفضحه - ولذلك تسمى « الفاضحة » ، « والطامة » . إذن فمن الممكن في الدنيا أن يأخذها خفية ويغل . لكنه سيأتى في يوم القيامة وهو يحمل ما أخذه عل ظهره ، ثم يقول مناديا رسول الله : يا محمد . يا محمد ، لأن كل مسلم قد علم وأطمأن إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رءوف ورحيم وأنه لن يرضى بهذه الحكاية ، لكن رسول الله أبلغ عن عقاب من يفعل ذلك في حياته ، وعمل كل المؤمنين به ألا يفكروا في الغلول وأخذ الغنيمة خفية .

ولماذا تكون الغنيمة في الحرب شرا ؟ لأن المقاتل يعيش أثناء القتال في مهمة أن

(١) رواه البخارى ومسلم ، (رغاء) يضم الراء صوت البعير ، (خوار) يضم الخاء صوت البقرة ، (تهمقر) : تصيح واليعار : صوت الغنم .

تكون كلمة الله هي العليا فكيف يرضى لنفسه بهذه المهانة وهي إخفاء الغنيمة ؟ إنه يجارب من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا ، ويجب أن يكون في مستوى ذلك .

وبعد ذلك يأتي الحق بالقضية العامة : « ثم توفى كل نفس ما كسبت » ، وهي تشمل الغلول في الغنيمة والغلول في غير الغنيمة ، ولتصور هذه بالنسبة لكل من يخون أمانة أو يمن عليها ، وأنه سيأتي يوم القيامة يحمل عبارة - مثلاً - لأنه بناها بغير أمانة أو يحمل أطنانا من سمك لأنه سرقها « أو يحمل أطنانا من الجبن الفاسد التي استوردها . فكل من سرق شيئا سيأتي يوم القيامة وهو يحمله ، وإذا كنا نشهد أن الناس لا تطيق أن تفضح بين الخلق ، والخلق محدودون لأنهم المعاصرون ، فما بالك بالفضيحة التي ستكون لعموم الخلق من أول آدم إلى أن تقوم الساعة . إذن فعل كل إنسان أن يحرم نفسه لأن المسألة ستفضح .

« ومن يغفل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون » ، ومادام سبحانه سيوفى كل نفس ما كسبت فكل سبأخذ قلبه ما فعل ، فلا ظلم ، فلنترك الأمر بلا حساب لكان هذا هو الظلم وحاشا لله أن يظلم أحدا . وبعد تلك التهيئة والإيضاح يقول سبحانه :

﴿ أَفَمَن أَتَّبِعَ رِضْوَانُ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنْ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾

والحق سبحانه وتعالى حين يطرح بعض القضايا طرح الاستفهام ، فهو يطرحها لا ليعلم هو فهو عالم ، ولكن ليستنطق السامع ، ونطق السامع حجة فوق خبر المخبر ، فلو قال : إن الذي يتبع رضوان الله لا يسأل من ذهب إلى سخط الله لكان ذلك إخبارا منه وهو صادق فيها يقول ، لكنه سبحانه يريد أن يستنطق عباده بالقضية ، « أفمن اتبع رضوان الله كمن باء » ، « باء » أي : رجع « بسخط من الله » .

لا شك أن كل من يسمع عن الفارق بين اتباع الرضوان ، أو الرجوع بالسخط يقول : إن اتباع الرضوان يرفع درجة الإنسان ، والذي يبوء بالسخط يهبط إلى درك الخسران ، فالقضية قائما السامع . . فكان الحق يستلقتنا بالقضية لتكون حجة علينا ، والتي يتبع رضوان الله بالطاعة ، أمساويه من يرجع إلى سخط الله بالمعصية ١٢

أفمن يتبع رضوان الله فلا يخل في الغنمة ولا يفتان في الأمانة كمن غل في الغنمة ويخان في الأمانة ؟

أفمن اتبع رضوان الله بأن استمع لأوامر الله حين استنفره لجهاد العدو ، كمن لم يذهب لنداء الله ليكون في جند الله مقاتلا لعدو الله ، لا ؛ قالننى لا يستجيب لنداء الله هو من يبوء بسخط الله .

و« السخط » هو : إظهار التضييع ، لكن إظهار التضييع قد لا يؤثر في أناس غليظي الإحساس ، لا تنفع فيهم اللعنة أو الشتائم ؛ لذلك جاء سبحانه بالحكم : « ومأواه جهنم وبئس المصير » و« مأواه » أى المكان الذى يأوى ويرجع إليه هو جهنم وبئس المصير . وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرَاتِهِمُ

بَصِيرٌ ﴾

« هم درجات » أى يتزلون في الآخرة منازل على قدر أعمالهم ، فكما ترى الدرجات موصلة إلى المراتب العالية كذلك في الآخرة كل إنسان محاسب بعمله ، ويأخذ عليه درجة ، ولنا أن نلاحظ أن الحق يستخدم كلمة « درجات » بالنسبة للجنة ، لأن فيها منازل ورتبا ، أما فيما يتعلق بالنار ، فأتى لفظ « دركات » ،

فالدركة تنزل ، والدرجة ترفع .

« هم درجات عند الله ، فالله هو العادل الذي ينظر لخلقهم جميعاً على أنهم خلقه ، فلا يعادي أحداً ، إنه يحكم القضية في هذه المسألة سواء أكانت لهم أم كانت عليهم ، وبعد ذلك يردفها - سبحانه بقوله : « والله بصير بما يعملون » ليعلمن هؤلاء على أن الله بصير بما يعملون فلن يضع عند عمل حسن ، ولن يهمل عند سيئة بدت منهم . « والله بصير بما يعملون » . ونحن نسمع كلمة « يعمل » وكلمة « يفعل » وكلمة « يقول » ، والعمل أهم الأحداث ، لأن العمل هو تعلق الجارحة بما نبطت به ، فالقلب جارحة عملها النية ، واللسان جارحة عملها القول ، والأذن جارحة وعملها الاستماع ، والعين جارحة وعملها أن تنظر . إذن فكل جارحة من الجوارح لها حدث تنبئ به لتؤدي مهمتها في الكائن الإنساني ، إذن فكل أداء مهمة من جارحة يقال له : « عمل » .

لكن « الفعل » هو تعلق كل جارحة غير اللسان بالحدث ، أما تعلق اللسان فيكون قولاً ومقابله فعل ، إذن ففيه قول وفيه فعل وكلاهما « عمل » إذن فالعمل يشمل ويضم القول والفعل معاً ، لأن العمل هو شغل الجارحة بالحدث المطلوب منها ، لكن الفعل هو : شغل جارحة غير اللسان بالعمل المطلوب منها ، وشغل اللسان بمهمته يسمى : قولاً ولا يسمى فعلاً ، لماذا ؟ لأن الإنسان يتكلم كثيراً ، لكن أن يحمل نفسه على أن يعمل ما يتكلمه فهذه عملية أخرى ، ولذلك يقول الحق :

﴿ بَقَائِهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ① كَبُرَ مَقْنَعًا عِنْدَ اللَّهِ

أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ② ﴾

(سورة الصف)

إذن فالقول مقابله الفعل ، والكل عمل « والله بصير بما يعملون » قولاً لو فعلاً وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ
رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا
مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

والذي يمن على الآخر هو الذي يعطيه عطية يحتاج إليها هذا الآخر ، فكان الحق
يقول : وهل أنا في حاجة إلى إيمانكم ؟ في حاجة إلى إسلامكم ؟ أصفه من صفات
معطلة حتى تأتوا أنتم لتكملوها لي ؟ لا ، إذن فممن أبعث لكم رسولا رحيبا بكم .
فاللثة تكون لي وحلي .

« لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم » .

أكان يبعث ملكا ؟ لا . بل بعثه من البشرية ؛ كي تكون الأسوة فيه معقولة .
فمتلما يقول لكل مسلم افعل مثل ، فالمسلم عليه أن يطبق ما يأمره به الرسول ،
لكن لو كان ملكا أكانت تضع فيه الأسوة ؟ لا ، فقد يقول لك : افعل مثل . فتقول
له : لا أقدر لأنك ملك ، ومن يدعى الألوهية لرسول ، فهو ينفي عنه الأسوة ؛ لأنه
عندما يقول : كن مثل ، يمكنك أن تقول : وهل تقدر ؟ أنت طبيعتك مختلفة ، فهل
نصل لذلك ؟ لا نقدر ، ولذلك فالذين يقولون بالوهية رسول ، إنما يفقدون الأسوة
فيه ، والمفهوم في الرسول أن يكون أسوة سلوكية ، وأن يكون مبلغا عن الله منهجه ،
وأن يعلن بشريته ويقول : أنا بشر وأستطيع أن أمثل وأطبق المنهج . إذن فهو أسوة
سلوكية تطبيقية .

والرسول مبعوث للكل ، فلماذا كانت المنة على من آمن فقط ؟ لأنه هو الذي
انتفع بهذه الحكاية ، لكن الباقيين أهدروا حقهم في الأسوة ولذلك تكون المنة على من
آمن .

« لقد من الله على المؤمنين » وما هي المنّة ؟ المن : الأصل فيه أنه القطع ، لكن حين نسميها نجدها نستعمل في أشياء متقابلة ، فمثلا : المن هو العطاء بلا مقابل ، والمن هو : تكدير النعمة بالتحدث بها ، مثل قوله تعالى :

﴿ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَقُوعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْهُ وَلَا أذى لَهُمْ بِهِمْ
صَدْرِيَّمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١٥٦)

(سورة البقرة)

إذن فالمن الذي نحن بصدده هو العطاء بلا مقابل ، ولكن المن قد استعمل في تكدير النعمة بكثرة الكلام فيها ، فقد يقول الإنسان لمن يمن عليه : لا أريد النعمة التي تتكلم عنها دائما ، إذن فالمن استعمل في النعمة وفي تكدير النعمة ، تقول : مَنْ على فلان إذ أنفلت من ضيق كنت فيه ، ويقال : فلان ليس فيه منّة ، أى ليس فيه قوة . وكلها تدور في معنى القطع ، فإذا استعمل في النعمة والعطاء نقول : نعم فيها قطع ؛ لأن النعمة جاءت لتقطع الحاجة ، ففيه حاجة ثم جاء عطاء ، والعطاء قطع الحاجة . فاستعملت في معناها .

فإذا جاءت نعمة بعد حاجة والحاجة انقطعت بالنعمة فلا بد أن تأتي بفعل بعدها وهو أن تشكر من أنعم عليك ، وخصوصا أنه الله ، فالمن يقطع الشكر لأنك إن مننت بالنعمة وأظهرت تفضلك بها حل من أسديتها إليه فقد تسببت في أن الأخذ لا يشكر بل إنه يتضمن من نعمتك وقد يردّها عليك . فإذا : هنا قطع للشكر ، فإن قطعت حاجة محتاج فهذا يسمى « نعمة » وإن فخرت بنعمتك عليه حتى كدرتها فقد قطعت ومنعت شكره لك ، وهذا يسمى « منّا » أى أذى لأنه يذى مشاعر وإحساس الأخذ . وإن قطعت مطلقا اختصت باسم « المنّة » ، يقولون : فلان لا منّة فيه أى لا قوة عنده تقطع في الأمور ، وهنا يقول : « لقد من الله على المؤمنين » و« من » هنا بمعنى أعطى نعمة ، والنعمة في الدنيا تعطيك على قدر دينك ، و« منّة » الله برسوله صلى الله عليه وسلم تعطيك عطاء على قدر الدنيا وعلى امتداد الآخرة ، فتكون هذه منّة كبيرة .

« لقد من الله على المؤمنين إذ » ، وه إذ « بمعنى ساعة أى حين بعث فيهم رسولا

منهم فقد عمل فيهم مئة وقدم لهم ومنحهم جيلا كبيرا وأنعم عليهم نعمة ، « إذ بعث فيهم رسولا » . فإذا كان مطلق بعث رسول كي يهدي الناس إلى منهج الله يكون نعمة فهذا إذا كان الرسول من أنفسهم ؟ إن هذه تكون نعمة أخرى لأنه مادام من أنفسهم ومن رحمتهم ومن جماعتهم ، هو معروف نسباً وحسباً ومعروف أمانة ، فلا يخون ، ومعروف صدقاً فلا يكذب ، كل هذه « مئة » ولم يتعب أحداً في أن يبحث وراءه : أكذب قبل ذلك حتى نعتبر ذلك كذبا ؟ أخان قبل ذلك حتى نعتبر ذلك خيانة ؟ لا ، هل هو من الناس المدعين الذين يريدون أن يقيموا خوضاء من حولهم ؟ لا . بل هو في الحسب والنسب معروف ، جده عبدالمطلب سيد البطحاء ولا يوجد واحد من أهله نافها .

وعرف الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة منذ صغره ، إذن فالمقدمات تجعل الناس لا تجهد نفسها في أن تتحرى عنه أصاحق هو أم غير صادق ؟ إذن فهو مئة ، ولذلك حينما بعث الله سيد الخلق إلى الخلق : كان هناك أناس بمجرد أن قال لهم : إني رسول الله ، آمنوا به ، لم يقدم معجزة ولم يقولوا له : ماذا ستفعل أو ماذا تعمل ؟ بل بمجرد أن قال : إنه رسول الله صدقوه ، فعل أي حثية استندوا في التصديق ؟ لقد استندوا على الماضي .

لفيتموه أمين القوم في صغر

وما الأمين على قول بئتهم
ها هو ذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول : إن كان قد قال فقد صدق - إذن فالمقدمات التي يعرفونها عنه كانت هي الحجة في تصديق الرسول ، وخديجة - رضي الله عنها - عندما آمنت به ، أقال لها المعجزات والقرآن ؟ لا . بل بمجرد أن قال لها : أنا رسول الله . قالت له : صدقت فلأبد أن تكون رسولا ، هو نفسه كان يشكك وهي مؤمنة به ، هو نفسه يتساءل : لعل ذلك يكون كذا ، وذهبت به خديجة - رضي الله عنها - إلى ورقة بن نوفل لتطمئنه على الرغم من أنها كانت قد توصلت إلى الحكم في القضية التي سألت عنها ورقة بن نوفل وأوضحت لرسول الله أن ما نقوله لا يمكن أن يوقعك في بلية أو خزي أو ذلة ، لأن صفاتك جاءت كمقدمات لهذه النتيجة ، وهي أنك رسول كريم « إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب

الدهر ، والله لا يخزيك الله أبداً^(١) ، إنسان بهذه الصفات لا يمكن أن يأتيه شيطان ، وتعال نذهب معا لأهل الكتاب الذين لم علم بهذه المسألة . كأنها آمنت برسالة رسول الله قبل أن يقول لها ورقة بن نوفل شيئاً .

إذن فقله : « من أنفسهم » أى معروف لهم ، فلم يأت لهم بواحد حفظ عليهم من السماء ، وقال : هذا رسول ، لا . إنه رسول « من أنفسهم » ، وهذه أول بنية ، « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم » ، هذا إذا أخذت المحيط القريب أنه من الرحط ومن القبيلة ومعروف لهم ، « من أنفسهم » أى من جنس ونوع العرب ، وهذه أيضاً بنية ، فساعة أن يتكلم سيفهمونه ولا يحتاجون إلى وساطة أو ترجمة ، والرسول عندما يأتى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ، يريد أناساً تفهم عنه ، فأوضح لهم : لم أكلفكم لتقولوا ماذا يريد ، لا ، هو من أنفسكم ، وهو إنسان له مواصفاتكم ، ولكنهم لغرط عنادهم لم يؤمنوا مصداق ذلك قوله تعالى :

﴿ وَمَا مَعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا ﴾

رَسُولًا ﴿١٨٥﴾

(سورة الإسراء)

إنهم يستكثرون كيف يبعث الله بشراً ويعمله رسولاً ، وهذا غباء في الاعتراض ، ويأت الرد الجميل من الله :

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا ﴾

رَسُولًا ﴿١٨٦﴾

(سورة الإسراء)

أنتم من البشر ، فلا بد أن نأتيكم برسول من جنسكم ، حتى إذا قال لكم : افعلوا كذا تقولون : نعم ؟ لأنه بشر ويعمل ونحن بشر نستطيع أن نعمل مثله . . . لكنه لو كان ملكاً لقال الواحد منكم : وهل أنا أقدر أن أكون كالملاك ؟ إذن فلا تنفع

هذه الحكاية ، وهكذا من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا . « من أنفسهم » ، إن أخذتها على أساس أنها قبيلة محدودة ومعروفة فهي مئة ، وإن أخذتها على أنه من جنس عربى فيكون اللسان واحداً فهي مئة ، وإن أخذتها من الجنس العام وهو الإنسان فهي مئة أيضاً .

وهل اعتبار معنى واحد من المعاني ينقضى المعاني الأخرى لو تأمل كلها في سلك واحد ؟ إنها معاني تأمل كلها في سلك واحد ، لأن التكلم هو الله ، وما دام التكلم هو الله فيكون عطاء اللفظ أكثر من عطاء ألفاظ الخلق ، « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم » ، وهناك قراءة - وإن كانت قراءة شاذة - تقول : « من أنفسهم » (بفتح الفاء) أى من أشرفهم لأنه من بنى هاشم وهم أفضل قريش ، وقريش أفضل العرب .

وماذا يعمل الرسول ؟ يفهم من قوله : « رسولا » أنه لا يأمر بشيء من عنده . بل هو - مع هذه المنزلة الحسنة بخلقه الجميل وماضيه الناصع - هو مع هذا رسول وليس له في الأمر شيء ، إذن فمرسله خير منه ، فلا تنبه إلى هذا الرجل العظيم فحسب بل يجب عليك أن تسأل : من أين جاء ؟ لا بد أن تلتفت إلى أن الذى بعث أعظم منه .

« رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته » ، وكلمة « يتلو » بمعنى يقرأ لأن الكلمة تتلو الكلمة ، فالذى يقرأ أى ينطق كلمة بعد كلمة ، كلمة تالية بعد أخرى « يتلو عليهم آياته » وكلمة « الآيات » - كما نعرف - تستعمل للأمور العجيبة ، الالفة للنظر ، تقول مثلا : فلان آية في الحسن . أى حسنه لاهت للنظر ، وتقول : فلان آية في الذكاء ، صحيح أن هناك أذكاء كثيرين ، لكنه آية في الذكاء . . . أى أن هذا الإنسان أمره عجيب في الذكاء ، إذن فكلمة « آية » معناها : الأمر العجيب ، وهو الذى يقف الإنسان عنده وقفه طويلة ليتأمل في عجائبه .

والآيات نوحان : آيات منظورة في الكون مثل قول الحق :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِلَيْهِ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

(سورة فصلات)

وكل ظواهر الكون تعتبر أشياء عجيبة . والنوع الثاني : هو آيات القرآن مثل قوله الحق :

﴿ وَإِذَا هَدَيْنَا آيَةً مُّسْكَاةً آيَةً رَّأَوْهُ لَظُمَ عَلَيْهَا يُتَزَلَّ قَالُوا إِنَّمَا هِيَ سُفُوفٌ

بَلْ أَكْثَرُكُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

(سورة فصل)

إذن فالآيات هي الأمور العجيبة وهي قسمان : منظور ومقروء . المنظور : كل الكون ، والمقروء : هو القرآن ، فالقرآن يفسر آيات الكون ، وآيات الكون تفسر آيات القرآن ، والرسول جاء بتلو آيات القرآن ، وكانت عجيبة عليهم ، لكن الآيات الأخرى التي في الكون يشاهدونها ويرونها ، لقد جاء الرسول بآيات مقروءة ليلفت الناس إلى الآيات المنظورة ، وبتلك الآيات المنظورة يكون العجب من دقة خلق الكون ، فيتهي الإنسان إلى الإيمان بمن خلق هذا الكون .

إن الحق يقول عن الرسول : « يتلو عليهم آياته ويزكيهم » والمسألة ليست أنه يتلو الآيات ليعجبوا منها فحسب ، لا . فالرسول له مهمة إيمانية تلفت كل سامع للقرآن إلى من خلق ذلك الكون الجميل البديع الذي فيه الآيات المصجية . ثم يعطى الرسول من بعد ذلك المنهج الذي يناسب جمال الكون ، إذن فالرسول ينقل المؤمنين إلى المنهج الذي يزكى الإنسان ، وأنت إذا سمعت كلمة « يزكيهم » فأنت تعرف أنها من الزكاة . والزكاة أول معانيها : التطهير ، والتنقية ، والنها . والآيات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاءت لتزكيهم .

وهذا التطهير لمصلحة المظهر أو المظهر ، إنه لمصلحة المظهر . التنقية والنها لمصلحتكم أنتم وهذا لا يشكك في التكليف ، لأن التكليف لم يأت للمكلف ، إنما جاء للمكلف ، وأضرَب هذا المثل - والله المثل الأعلى - فالرجل يكون ميسور الحال وعنده مال وعنده عذرات وأطيان ، وبعد ذلك يجب لأولاده أن يتجهوا في المدارس

فيشجعهم نائلا لكل منهم : إن نجحت لسافعل لك كذا . هو لا يريد منهم شيئا لنفسه ، فعنده النعمة الكافية ، هو يريد - فقط - مصلحتهم هم .

إذن فالمكلف لن ينتفع بتكليفنا أبدا ، فالتنقية لصالحنا والتطهير لصالحنا والنماء لصالحنا - والتزكية هي : تطهير وتنقية وغناء - ولننظر إلى الحالة التي كانت الجاهلية عليها ، هل كانت طاهرة ؟ هل كانت نقية ؟ هل كانت نامية ؟ لم يكن بها وصف من تلك الأوصاف ، لأنها جاهلية ، فكلهم محكومون بالهوى والجبروت والسلطان والقهر ، ونعرف أن أول ما يهتم به الإنسان هو أن يستبقى حياته وبعد ذلك يستبقى نوعه ، وبعد ذلك يستديم ماحوله ، والتزكية شملت كل أمر من هذه الأمور ، تزكية في الإنسان نفسه ، في ذاته ، بدلا من أن يكذب لسانه طهره عن الكذب ، بدل أن تمتد عينه إلى محارم غيره طهر عينه من النظر للمحرمات ، وبدلا من أن تمتد يده خفية وتسرق فهو لا يفعل ذلك .

والسرقة - كما نعلم حتى عند من يسرق - نقیصة ، بدليل أن اللص يتوارى ويحاول أن يسترها وألا يراه أحد ، لأنها وذيلة ونقيصة . ويأتى المنهج فيقول له : لا تسرق ، ويظهر المنهج حركة جوارح الإنسان في الأرض ، ويظهر قلبه من الحقد كي يعيش مرتاحا ، ويبقى قوته مصونة للعمل الجاد المشرف ، فلم يبدد قوته ، ولم يبدد نظراته ، ولم يبدد علاقاته بالناس ؟

إذن فالمنهج يبنى الإنسان ، إنه تطهير وتنقية وغناء له ، وبعد ذلك عندما يصاب الإنسان بالعجز وعدم القدرة ، فلن يسندله الغير لكي يعطيه لومة . لقد زكاه المنهج من هذه ونقاء من الذلة وجعل له في مال القادر حفا ، والقادر هو الذي يبحث عن الضعيف ليعطيه حقه ؛ لأن العاجز عندما يرى كل المزمين حوله قادرين يبحثون عنه ليعطوه حقه وليس مجرد صدقة يتصدقون بها عليه حيث يقول : أنا لست وحدي في الكون . أنا في الكون بفلان وبفلان ، فتكون تنمية له ، مادام الكل يعطيه .

أما عن بقاء النوع فلماذا يعني ؟ إن الحق يريد طهارة الإنسان والذرية التي تأتي وأن يجعل لها وعاء شريفا عفيفا ، وإطالوا لا تشوبه شائبة فجاء المنهج ليزكيكم في كل

شيء ، يزكى حركات جوارحك فلا تتجه الحركة إلا لتحقيق المطلوب منها عند من خلقها ، فالحائق قد أوضح : باعين حدودك كذا ، يا لسان حدودك كذا ، يا يد حدودك كذا ، يا رجل حدودك كذا ، يا قلب حدودك كذا ، فالله خلق كل جلوة هو الذى أعطى لكل منها حدودها فلا تجاوز ولا تهون ولا إفراط ولا تفريط ، فإن خرجت من غير ما وضع لها في منهج الله فقد خالفت . وهكذا نرى أن المنهج قد جاء يزكىكم أى يطهركم وينقىكم وينمىكم فى كل مجال من مجالات الحياة .

« ويعلمهم الكتاب والحكمة » وساعة يقول الحق : « الكتاب » فهو يقصد الكتاب المنزل إنه القرآن ، والحكمة هى السنة . والحق يقول :

﴿ وَأَذْكُرَنَّ مَا يَتْلَىٰ فِي يَمِينِكُمْ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا

خَبِيرًا ۝ ﴿١٨﴾

(سورة الاحزاب)

وآيات الله معروفة وهى آيات القرآن ، والحكمة هى سنة رسول الله صل الله عليه وسلم .

وهنا يقول الحق : « يتلو عليهم آياته » يزكىهم ويعلمهم الكتاب ، إذن فالكتاب هو القرآن ، سيتلو عليهم آيات القرآن وبعد ذلك يعلمهم ما جاء فى هذا الكتاب . بعض المفسرين قال : لا بد أن نحمل « الكتاب » هنا على معنى آخر غير القرآن ، فقالوا : الكتاب بمعنى الكتابة ، وأول عمل زاولوه فى الكتابة كتابة المصحف . إذن فالتقى المعنيان ، ولذلك فى غزوة بدر « كان يتم فداء الأسرى إما بالمال وإما أن كل أسير يجيد القراءة والكتابة إذا أراد أن يغدو نفسه فعليه أن يقوم بتعليم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة فقد كانت الأمة أمية . يقول سبحانه وتعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۝ ﴿٢٠﴾

(من الآية ٢ سورة الجمعة)

لذلك نجد أن تفسير الكتاب بالكتابة هو المناسب للامية ، لو أخذ هذه اللقطة على أساس أن هناك فرقا بين التلاوة والتعليم ، التلاوة : يتلو عليهم ، أى أن الرسول هو الذى يتلو ، والتعليم يكون بأن يتلوا هم القرآن . « ويعلمهم الكتاب والحكمة ، ووعلمهم » أى نقل العلم من معلم إلى متعلم .

ويختتم الحق هذه الآية بالقول الكريم : « وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » وهناك أساليب تأتي في القرآن فيها « إن » وتجد كل « إن » في موضع لها معنى يختلف عن الآخر ، فمثلا تأتي « إن » شرطية ، بمعنى يأتى بعدها فعل شرط وجواب شرط مثل قوله الحق :

﴿ إِنْ يَسْكُرْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ﴾

(من الآية ١٤٠ سورة آل عمران)

أى إن يسكم قرح فلا تيأسوا ولا تبئسوا . فقد مس القوم قرح مثله ، وقوله الحق :

﴿ إِنْ تَبَدُّوا لَأَبْدَلْتُمْ بِهِمْ ﴾

(من الآية ٢٧١ سورة البقرة)

إننا هنا نجد أن « إن » شرطية ، ففيه شرط وجواب شرط . ومرة تأتي « إن » وبعدها « إلا » :

﴿ إِنْ أَمْسَتْهُمْ إِلَّا اللَّيْلُ وَلَدَّتْهُمْ ﴾

(من الآية ٢ سورة المجادلة)

وهو سبحانه ينكلم هنا عن الذين يظاهرون من نسائهم ، أى يقول الرجل لامرأته : أنت على كظهر أمى ، إن أمك هى التى ولدتك وامرأتك لم تلدك ، فلو كانت أمك لكنت محرمة عليك . « إن أمهاتهم إلا اللاتى » ، فعندى هنا « إن » وبعدها « إلا » ومادام جاءت « إلا » فالذى بعدها يكون مثبتا ، والذى قبلها يكون منقيا ، مثل قولنا : « ما قام القوم إلا زيدا » إن زيدا مختلف عنهم . « إن أمهاتهم إلا اللاتى ولدتهم » أى : ما أمهاتهم إلا اللاتى ولدتهم ، إذن فـ « إن » هنا ليست

شرطية لكنها هنا « إن » النافية وتعربها بوجود « إلا » .

ومرة ثالثة تأتي « إن » لا هي شرطية ، ولا هي نافية مثل آيتنا هنا « وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » . ونقول : هذه « إن » التي هي مخففة « إن » أي « إن » هنا مخففة من النقيطة ويكون المعنى وإن الحال والشأن والقصة والواقع أهم كانوا في ضلال مبين . ويقول النحاة : اسمها ضمير الشأن - أي الحال والقصة - وهو محذوف .

وما هو الضلال ؟ يقولون : ضل فلان الطريق أي مشى في مكان لا يوصله للغاية ، أو يوصل إلى ضد الغاية ، لأن الضلال في الدنيا والأمور المادية قد لا يوصلني لغايتي المرجوة ، وقد لا يوصلني لشر منها أو لمقابلها ، لكن في الأمر الضمى ماذا يفعل ؟ إنه لا يوصلك إلى الغاية المرجوة وهي الجنة فحسب ولكنه يوصل للمقابل وهو النار ، هذا هو الضلال المبين ، إنه ضلال واضح ، بدليل أن الفرائص التي جاء الإسلام ليظهر الإنسان منها ، يحب مرتكبها ألا تعلم عنه وسط الناس ، فالارق يسرق لكن لا يجب أن يعرف الناس أنه لص ، والكاذب يكذب لكن لا يجب أن يعرف الناس أنه كذاب ، بدليل أنك عندما تقول له : يا كذاب تكون له صاعقة ، إذن فالنقيصة تفعل وصاحبها لا يريد أن يراها أحد أو يعرف بها .

« وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » أي ضلال ظاهر وهو ضلال يعرفه صاحبه بدليل أننا قلنا في قصة سيدنا يوسف : حيث نجد في القصة اثنين من القتيان قد دخلا السجن ، وماذا حدث لهما :

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِيتُ أُحْصِرُتُمْ ثُمَّ قَالَ
الْآخَرُ إِنِّي أَرِيتُ أَجْمَلَ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِئْتُهَا بِتِلْكَ
إِنَّا نَرَمُكَ مِنَ السُّجْنَيْنِ ﴿٣٥﴾ ﴿٣٦﴾

(سورة يوسف)

لقد رأوا في يوسف عليه السلام كان عنده ميزان الإحسان فهو يعرف الحسن والقبح ، ولأنها يعرفان ميزان الإحسان فلا بد أن تكون المسائل بالنسبة لها واضحة . ولماذا لم يقلها واحد منها من قبل ؟

لقد شهدا هذه الشهادة لسيدنا يوسف لأنها يطلبان الآن مشورته في تأويل الرؤى . كان يوسف عليه السلام مسجوناً ، ولم ينظر إليه أحد إلا كمسجون . ومن سلوكه معها في السجن عرفا أنه طيب ومحسن . ولذلك التفتا إليه ورأيا فيه أنه قادر على تأويل رؤيا كل منهما . مثلاً قلنا : إن المنحرف نفسه يعرف قيمة الفضيلة ، وهكذا نجد أن الفضيلة مسألة ذاتية وليست نسبية ، أي أنه حتى المنحرف عن الفضيلة يرى الفضيلة فضيلة .

وبعد ذلك يعود الحق إلى قضية عجيبة ، فإذا كان الله سبحانه قد من على المؤمنين بالرسول ، ومن أنفسهم ، وجاء يتلو عليهم آيات الله ، وجاء يزكيهم طهارة ونقاء وغناء ، وجاء ليعلمهم الكتاب والحكمة وهي وضع الشيء في موضعه ، أو البحث عن أسرار الأشياء كان يجب عليكم - إذن - أنه إذا قال قولة لا تتألفوا عنها أبداً ، وعندما يجرى على يديه أمر فهو لا يحتاج إلى مناقشة ، إذن فما حكايتكم ؟

يقول الحق :

﴿ أَوَلَمَّا أَصَبْتُمْ مَصِيبَةً قَدِ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا
قُلْتُمْ أَنَا هَذَا أَقَلُّ هَؤُلَاءِ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ٣٦٥

لماذا تقولون : كيف يهزمت الكفار ؟ لقد حدث لكم ذلك لأنكم خالفتم الرسول الذي من ربكم به عليكم ، وأناكم ، وزكاكم ، ويعلمكم الكتاب والحكمة ، كان